

禮記要義

禮記要義卷第二十八

表記至緇衣

一 君子三不失

子曰君子不失足於人不失色於人不失口於人是故君子貌足畏也色足懾也言足信也注云失謂失其容止之節也玉藻曰足容重色容莊口容止

二 聘禮盛故襲宜禮裼

子曰裼襲之不相因也欲民之母相瀆也注云不相因者以其或以裼爲敬或以襲爲敬禮盛

者以襲爲敬執玉龜之屬也禮不盛者以裼爲敬受享是也正義曰案聘禮賓初行聘時則襲故聘禮云賓襲執圭是也至聘訖受享之時賓裼奉束帛加璧行享聘爲禮盛故襲享爲禮不盛故裼聘時有玉故云執玉也玉藻曰執玉龜襲故云之屬也案行享執璧璧亦是玉於時裼衣而云以襲執玉龜者但享時雖執璧以璧致享比聘時執玉爲輕故享雖有璧而裼也又賓介自相授玉之時介禮輕裼而執圭以授賓賓

禮重則襲而受主是賓之與介亦裼襲不相因
故聘禮云上介不襲執圭屈纁授賓賓龍執圭
是也

■莊敬日強

子曰君子莊敬日強安肆日偷君子不以一日
使其躬僂焉如不終日注云肆猶放恣也偷苟
且也肆或爲褻僂焉可輕賤之貌也如不終日
言人而無禮死無時

■四與仁同通然後其仁可知

子曰仁有三與仁同功而異情與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也仁者安仁知者利仁畏罪者強仁注云三謂安仁也利仁也強仁也利仁強仁功雖與安仁者同本情則異功者人所貪也過者人所辟也在過之中非其本情者或有悔者焉

五鵜梁詩禮注異

詩云惟鵜在梁不濡其翼彼記之子不稱其服注云鵜鵜鵜汚澤也汚澤善居泥水之中在魚

梁以不濡汚其翼爲才知君子以稱其服爲德正義曰案詩注云鵠鳥在梁可謂不濡其翼乎言必濡其翼也猶如小人在位必辱其職與此乖者注禮在前注詩在後故所注不同也

尊名節惠耻浮於行

子曰先王謚以尊名節以壹惠耻名之浮於行也注云謚者行之迹也名者謂聲譽也言先王論行以爲謚以尊名者使聲譽可得而尊言也言讀爲一惠猶善也言聲譽雖有衆多者節以

其行一大善者為謚耳在上曰淳君子勤行成功聲譽踰行是所耻

■ 祭上帝有秬鬯與宗廟灌鬯

天子親耕粢盛秬鬯以事上帝者天子事上帝諸侯事天子是貴賤皆有事於天下案小宰注云天地大神至尊不裸此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬黍為之以安多方調暢故

言拒鬯故得以事上帝大宗伯云泣玉也
享大鬼也棫樸詩云奉璋峨峨者謂據祭宗廟
也故與此不同也

■得失自行其是以聽天命

得之自是不得自是者得之謂得利祿也言雖
得利祿自行其爲是之道若不得利祿亦自行
其爲是之道言不問得之與失怕行其是而不
行非也以聽天命者言不苟易其道也

■壹更是大壹鄭讀爲少一

正義曰上壹是齊壹下一是數之一二也今經文爲大壹之字鄭恐是均同之理故讀爲小一取一箇善名而爲謚耳

十引呂刑堯事爲舜斷章爲義

非虞帝其孰能如此乎案今尚書之篇以明堯德其誰人能得知此乎案今尚書之篇以明堯德而云虞帝者言虞帝亦能如是且記者斷章而爲義也

四大言小祿則君重財薄德

臣祿各以其德能相稱若小言受大祿則臣濫若大言受小祿則君重財而薄德也

不家食吉

易曰不家食吉此大畜卦辭也案易大畜利貞不家食吉利涉大川不家食吉者言君有大畜積不唯與家人食之而已當與賢人食之故得吉此大畜乾下艮上之卦注云自九三至上九有頤象居外是不家人食吉而養賢引之者證君有祿而養賢賢有大小故祿亦有多少

釋靖共爲治理恭敬

小雅曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女注云靖治也爾女也式用也穀祿也言敬治女位之職事正直之人乃與爲倫友神聽女之所爲用祿與女正義曰此詩小雅小明之篇刺幽王之詩大夫悔仕亂世戒其未仕者云靖共爾位靖謀也共具也言明君靖謀共具爾之爵位有正直之德者於是與也靖治也爾女也言爲臣之道治理恭敬女之職位

四欲諫不欲陳引隰桑詩

予因事君欲諫不欲陳詩云心乎愛矣瑕不謂
矣中心藏之何日忘之注不陳謂言其過於外
也瑕之言胡也謂猶告也正義曰詩云心乎愛
矣瑕不謂矣此小雅隰桑之篇刺幽王之詩君
子在野詩人念之云心乎愛此君子矣瑕遠也
謂勤也言念此君子遠離此不勤乎言近於勤
矣然當念之中心藏之何日忘之者藏善也
言中心善此君子何日忘此君子矣詩之本文

如此今記人所引此云心平愛此君子矣瑕之言胡胡何也謂猶告也言何不以事告諫於君矣中心藏之與詩文同王肅以爲藏善鄭亦然也皇氏以爲人臣中心包藏君惡不欲嚮人陳之非其義也凡諫者若常諫之時天子諍臣七人諸侯五人大夫三人唯大臣得諫若歲初則貴賤皆得諫也故襄十四年左傳師曠對晉侯云自王以下各有父兄子弟以補察其政

國 君子耻輕交易絕

子曰事君慎始而敬終注云輕交易絕君子所
耻

以蠱卦體釋不事主侯

易曰不事王侯高尚其事者此易蠱卦上九爻
辭案易蠱卦巽下艮上上九艮爻艮爲山辰在
戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事主
侯是不得事君君猶高尚其所爲之事

鄭以譽爲繩引蔡侯繩息媯以證

子曰君子不以口譽人則民作忠注云譽繩也

正義曰言繩可以度量於物凡口譽於人先須
忖度亦量之於心故以譽爲繩也案莊十四年
左傳云蔡侯繩息媯以語楚子杜注云繩譽也
繩旣訓爲譽譽亦訓繩鄭注以爲此解

諾責寧有已怨

是故君子與其有諾責也寧有已怨注云已謂
不許也言諾而不與其怨大於不許正義曰是
故君子與其有諾責也者諾謂許人之物責謂
許而不與而被責若其有物許人不與被責也

寧有已然者已謂休已寧可有發初休已不
許而被然許而不與其責大發初不與其責小

十 辭欲巧與巧言不同

辭欲巧者言君子情貌欲得信實言辭欲得和
順美巧不違逆於理與巧言令色者異也

十一 三代無祓筮惟大享不用卜

昔三代明王者謂夏殷周皆事天地之神明
者謂祭事天地及諸神明也無祓筮之用
者言皆須卜筮唯九月大享帝於明堂不用卜

也故曲禮下篇云大饗不問卜鄭云莫適卜也
以其摠饗五帝不知主何帝而卜之故不卜矣
所以必須卜者不敢以其私褻奉事上帝故皆
卜之也

三有不卜有卜牲日有卜尸

正義曰冬至謂祭圓丘夏至謂祭方澤正月謂
祭感生之帝及四時迎氣用四時之吉日也知
冬夏及四時皆卜者案大宰云祀五帝帥執事
而卜日鄭注云五帝謂四郊及明堂是四郊有

卜也大宰又云祀大神祭大示亦如之大神則
冬至祭圓丘大示則夏至祭方澤案公羊穀梁
魯郊傳云卜三正則知天子郊用夏正亦卜之
故知冬夏至正月及四時皆卜日也然明堂不
問卜而注大宰祀五帝卜日云四郊及明堂者
廣解五帝所在其實祀明堂不卜也案周禮祀
宗廟亦卜日注不言宗廟者以經云事上帝故
唯解祭天之時云不違者日與牲尸者案僖三
十一年左傳云禮不卜帝祀而卜其牲日是有

卜牲日也案特牲少牢云大夫士筮尸則天子諸侯有卜尸也

三雖有常日猶用卜

正義曰既有常時常日而用卜者亦不敢專也故曲禮篇云日而行事則必踐之又祭統云雖有明知之心必進斷其志是雖有常日猶用卜也

四內事外事以四郊爲限

正義曰先師以爲祭天而用辛雖外用柔日祭

社用甲雖內用剛日殊別於四郊之祭以言用
剛柔之日不可與四郊同其餘他事今謂事之
外內別乎四郊者謂四郊之外爲外事若甲午
祠兵吉日庚午旣差我馬之屬是也四郊之內
爲內事若郊之用辛及宗廟少牢用丁亥之屬
是也故言別於四郊外內別謂限別以四郊爲
限

四大人之器威敬

子曰大人之器威敬天子無筮諸侯有守筮天

子道以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子
不卜處大廟注云言其用之尊嚴謂征伐出師
若巡守也天子至尊大事皆用卜也春秋傳曰
先王卜征五年歲襲其祥守筮守國之筮國有
事則用之始將出卜之道有小事則用筮入他
國則不筮不敢問吉凶於人之國也諸侯受封
乎天子因國而國唯宮室欲改易者得卜之耳
卜可建國之處吉則宮廟吉可知

四光

朝聘昏冠不用燕器用祭器

子曰君子敬則用祭器注云謂朝聘待賓饗祭
敬不敢用燕器也正義曰其實昏冠亦不用燕
器也用祭器也故左傳稱魯襄公冠季武子云
君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節之是
用祭器也

六天子無筮無徒筮耳

云天子至尊大事皆用卜也者謂不徒用筮而
已兼用卜也此云無筮無徒筮耳不謂全無筮
也故筮人云國之大事先筮而後卜出師巡守

皆大事也所引春秋傳者襄十三年左傳文先
王卜征云云

緇衣冠裳帶鞞之制

緇衣者諸侯朝服故論語云緇衣羔裘注云諸
侯之朝服其服緇布衣而素裳緇帶素鞞故士
冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞞注云朝服者
十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同
也知朝服十五升者雜記文知用布者雜記云
朝服十五升去其半而總故知布也知素裳者

以冠禮云素韠韠從裳色故知裳亦素也若生
之助祭者則韠用緇不與裳同色熊氏云玄冠
用黑緇爲之其義未甚明也

二甫刑即呂刑以甫侯即呂侯

正義曰此甫刑尚書呂刑也而稱甫刑者案孝
經序云春秋有呂國而無甫侯但孝經序未知
是鄭作以否案春秋實無甫侯國語云申呂雖
衰齊許猶在又云齊許申呂皆由大姜然則呂
即甫也案孔注尚書言侯後爲甫侯故穆王時

謂之呂侯周宣王及平王之時爲甫侯故詩崧
高云生甫及申謂宣王時也揚之水不與我戍
甫謂平王時也則孔氏義爲是鄭或同之

正鄭以九黎爲三苗之先孔謂卽蚩尤

高辛氏之末諸侯有三苗者作亂案鄭注呂刑
云苗民謂九黎之君也九黎之君於少昊氏衰
而棄善道上效蚩尤重刑必變九黎言苗民者
有苗九黎之後顓頊代少昊誅九黎分流其子
孫爲居於西裔者三苗至高辛之衰又復九黎

之君惡堯興又誅之堯末又在朝舜時又竄之
後王深惡此族三生凶惡故著其氏而謂之氏
民者冥也言未見仁道以此言之三苗是九黎
之後九黎於少昊之末而爲亂三苗於高辛氏
之末又爲亂故此注云高辛以呂刑於此苗民
之下云皇帝清問下民又云乃命三后三后謂
伯夷之等故以皇帝爲帝堯又以苗民爲高辛
氏之末也鄭以九黎爲苗民先祖但上學蚩尤
之惡非蚩尤子孫孔注尚書以爲九黎即蚩尤

也三苗則非九黎之子孫與鄭異

狐裘黃黃鄭謂大蜡服而詩注異

詩云彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章
行歸于周萬民所望注云黃衣則狐裘大蜡之
服也詩人見而說焉章文音也忠信為周也詩
毛氏有之三家則立正義曰郊特牲云黃衣黃
冠而祭息田夫也此云黃衣故云大蜡之服論
語云黃衣狐裘故狐裘則黃衣也案詩注云狐
裘取溫裕而已不云大蜡此云蜡者以正衣解

之詩謂庶人有主行非關蜡祭之事故爲溫裕也

四葉公顧命三母

葉公之顧命曰母以小謀敗大作母以嬖御人疾莊后母以嬖御士疾莊士大夫卿士注云葉公楚縣公葉公子高也臨死遺書曰顧命小謀小臣之謀也大作大臣之所爲也嬖御人愛妾也疾亦非也莊后適夫人齊莊得禮者嬖御士愛臣也莊士亦謂士之齊莊得禮者今爲大夫

卿士

三鄭注尹誥不言古文尚書

尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏自周有終相亦
惟終注云尹吉亦尹誥也天當爲先字之誤忠
信爲周相助也謂臣也伊尹言尹之先祖見夏
之先君臣皆忠信以自終今天絕桀者以其自
作孽伊尹始仕於夏此時就湯矣夏之邑在亳
西見或爲敗邑或爲平正義曰鄭君不見古文
尚書故云伊尹之先祖據尚書大甲之篇言
尹之往先見夏之先君是身之往先見非謂尹

之先祖也云伊尹始仕於夏此時就湯矣書序云伊尹去亳適夏既醜有夏復歸亳亳是始仕於夏也經云先見西邑夏故知爲誥之時就湯矣以鄭不見古文謂言尹誥是伊尹誥成湯故云此時就湯矣與尚書同

夏邑在亳西

云夏之邑在亳西者案世本及汲冢古文並云禹都咸陽正當亳西也及後乃徙安邑鄭以爲湯都偃師爲亳邑則是安邑亦在亳西也

鄭注君雅不見古文尚書

君雅曰夏日暑雨小民惟曰怨咨又祁寒小民亦惟曰怨注云雅書序作牙假借字也君雅周穆王司徒作尚書篇名也資當爲至齊魯之語聲之誤也祁之言是也祁西偏之語也夏日暑雨小民怨天至冬是寒小民又怨天言民恒多怨爲其君難正義曰案尚書云小民惟曰怨咨今此本作資鄭又讀資當爲至以鄭不見古文尚書故也

朋友以禮義相攝不以利

子曰輕絕貧賤而重絕富貴則好賢不堅而惡
惡不著也人雖曰不利吾不信也詩云朋友攸
攝攝以威儀注云攸所也言朋友以禮義相攝
正不以貧富貴賤之利也正義我曰此一節明交
友之道唯善是仇以威儀相攝佐也

三 私惠周行

子曰私惠不歸德君子不自留焉詩云人之好
我示我周行注云私惠謂不以公禮相慶賀時

以小物相問遺也言其物不可以爲德則君子
不以身留此人也相惠以褻瀆邪僻之物是爲
不歸於德歸或爲懷行道也言示我以忠信之
道

三禮記古文書今博士讀三者不同

君奭曰昔在上帝周田觀文王之德其集大命
于厥躬注云奭召公名也作尚書篇名也古文
周田觀文王之德爲割申勸寧王之德今博士
讀爲厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之

割之言蓋也言文王有誠信之德天蓋申勸之
集大命於其身謂命之使王天下也正義曰云
古文周田觀文王之德爲割申勸寧王之德者
以伏生所傳歐陽夏侯所注者爲今文尚書以
衛賈馬所注者元從壁中所出之古文即鄭注
尚書是也此周字古文爲割此田字古文作申
此觀字古文爲勸皆字體相涉今古錯亂此文
尚書爲寧王亦義相涉也云今博士讀爲厥亂
勸王之德者謂今文尚書讀此周田觀文王之

德爲厥勸寧王之德也云三者皆異古文似近之者立謂此禮記及古文尚書并今博士讀者三者其文各異而古文周田爲割申其字近於義理故云古文似近之云割之言蓋也割蓋聲相近故割讀爲蓋謂天蓋申勸之德尚書猶爲害謂割制其義與此不同

恒南人稱人而無恒

人而無恒不可以爲卜筮者南人殷掌卜之人有遺餘之言稱云人而性行無恒不可爲卜筮

古之遺言與龜筮猶不能得知無怕之人而況於凡人乎

四以互體釋怕九三六五爻辭

正義曰此不怕其德或承之羞者是易怕卦巽下震上九三爻辭得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不怕其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也云問正爲偵者此怕其德偵怕卦六五爻辭以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女

以和悅幹其家事問正於人故爲吉也應在九
二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而
婦言是從故云夫子凶也

禮記要義卷第二十八

禮記要義卷第二十九

問喪深衣

初喪之節

親始死鷄斯徒跣扱上衽交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火故鄰里爲之糜粥以飲食之注云親父母也鷄斯當爲笄纓聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纓括髮也今時始喪者邪巾緇頭笄纓之存象也徒猶空也上衽深衣之裳前五藏者腎在下肝在中肺在上舉三者之焦傷而心脾在

其中矣王冢爲鄰五鄰爲里

二袒踊爵踊送形迎精之節

悲哀志蕩氣盛故袒而踊之所以動體安心下
氣也婦人不宜袒故發臂擊心爵踊勢勢田田
如壞墻然悲哀痛疾之至也故曰辟踊哭泣哀
以送之送形而往迎精而反注云故袒而踊之
言聖人制法故使人然也爵踊足不絕地辟拊
心也哀以送之謂葬時也迎其精神而反謂反
哭及日中而虞也

冠者不肉袒肉袒則著兔

或問曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之兔以代之也注云怪冠衣之相爲也言身無飾者不敢冠冠爲褻尊服肉袒則著兔兔狀如冠而廣一寸

四童子當室則杖而免

或問曰免者以何爲也曰不冠者之所服也禮曰童子不總唯當室總總者其兔也當室則免而杖矣注云怪本所爲施也不冠者猶未冠也

當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也總者其免也言免乃有總服也

五 三年之喪既練期既葬差相似

三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經服其功衰有大功之喪亦如之小功無變也注云帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也經期之葛經三年既練首經除矣為父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬

衰或八升或九升服其功衰服麤衰大功之麻
變三年之練葛期既葬之葛帶小於練之葛帶
又當有經亦反服其故葛帶經期之經差之宜
也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三
年之喪既練始遭齊衰大功之喪經帶皆麻無
所變於大功齊斬之服不用輕累重也

六君之母非夫人則羣臣無服

君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘
從服唯君所服服也注云妾先君所不服也禮

庶子爲後爲其母總言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可正義曰妾先君所不服也天子諸侯爲妾無服唯大夫爲貴妾服總故知妾先君所不服云禮庶子爲後其母總者案喪服總麻章云庶子爲父後者爲其母是也云言唯君所服伸君也者若其不爲後則爲母無服故喪服記云公子爲其母練冠麻衣緇緣今以爲君得著總麻服是伸君之尊也君旣服總是近臣得從君服也此

謂禮之正法云春秋之義有以小君服之者鄭
既以正禮言之又引春秋之時不依正禮者有
以爲小君之服服其妾母者是文公四年夫人
風氏薨是僖公之母成風也又昭十一年夫人
歸氏薨是昭公之母齊歸也皆亂世之法非正
禮也案異義云妾子立爲君得尊其母立以爲
夫人否今春秋公羊既說妾子立爲君母得稱
夫人故上堂稱妾出於適也下堂稱夫人尊於
國也云子不得爵命父妾子爲君得爵命其母

者以妾在奉授於尊者有所因緣故也穀梁傳
曰魯僖公立妾母成風爲夫人是子爵於母以
妾爲妻非禮也故春秋左氏說成風妾得立爲
夫人母以子貴禮也許君謹案舜爲天子瞽瞍
爲士起於士庶者子不得爵父母也至於魯僖
公得尊母成風爲小君經無譏文從公羊左氏
之說鄭則從穀梁之說故異義駁云父爲長子
三年爲衆子期明無二適也女君卒繼攝其事
耳不得復立爲夫人如鄭駁之言則此云春秋

小君服之者是灼然非禮也云時若小君在則益不可者其小君無而以夫人服之已爲不可今小君既在而以夫人服妾母彌益不可

十外宗之女有三內宗有二

熊氏云凡外宗有三案周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母之子婦其夫

是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也內宗有二者案周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬之內女是二也引喪大記曰外宗房中南面者證外宗之義也

十 禪而飲醴酒食乾肉

又期而大祥有醯醬者謂至大祥之節食醯醬則小祥食菜果之時但用鹽酪也若不能食者小祥食菜果之時得用醯醬也故喪大記云小祥

食菜果以醯醢。中月而禪禪而飲醴酒。又云
食肉者先食乾肉。喪大記云祥而食肉者異人
之說故不同也。注先飲醴酒食乾肉者不忍
發御厚味。正義曰以醴酒味薄乾肉又澁所
以先食之者以喪服除孝子不忍發初御醇厚
之味故飲醴酒食乾肉也。

三十有事其縷無事其布曰總

有事其縷無事其布曰總者以三月之喪治其
麻縷其細如總故云總麻以朝服十五升抽去

其半縷細而䟽也有事其縷事謂鍛治其布縷縷也無事其布謂織布既成不鍛治其布以哀在外故也

四十冠衰升數及練以後除脫之差

斬衰三升者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變并明練後除脫之差也受以成布六升者以言三升四升五升之布其縷既麤䟽未爲成布也六升以下其縷漸細與吉布相參故稱成布也葛帶三重者謂男子也既虞卒哭受

服之節要中之帶以葛代麻帶又差小於前以五分去一唯有四分見在三重謂作四股糾之積而相重四股則三重未受服之前麻帶爲兩股相合也此直云葛帶三重則首經雖葛不三重也猶兩股糾之也 期而小祥練冠縗緣者父沒爲母與父同也至小祥又以卒哭後冠受其衰而用練易其冠也又練爲中衣以縗爲領緣也 又期而大祥素縞麻衣者謂二十五月大祥祭此日除脫則首服素冠以縞紕之身著

朝服而爲大祥之祭祭訖之後而哀情未除更反服微凶之服首著縞冠以素紕之身著十五升麻深衣未有采緣故云大祥素縞麻衣也

中月而禫者中間也大祥之後更間一月而爲禫祭二十五月大祥二十七月而禫禫而纖者禫祭之時玄冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著素端黃裳以至吉祭無所不佩者吉祭之時身尋常吉服平常所服之物無不佩也

五十 鄭釋至親以期斷未盡經意

何以至期也曰至親以期斷注曰言三年之喪
如此則何以有降至於期也期者謂爲人後者
父在爲母也言服之正雖在親皆期而除也正
義曰鄭意以三年之喪何以有降至於期者故
云爲人後者爲本生之父母及父在爲母期事
故抑屈應降至九月十月何以必至於期以其
本至親不可降期以下故雖降屈猶至於期今
檢尋經意父母本應三年何以至期者但問其
一期應除之義故答曰至親期斷是明一期可

除之節故禮期而練男子除經婦人除帶下文云加隆故至三年是經意不據爲人後及父在爲母期鄭之此釋恐未盡經意但旣祖鄭學今因而釋之

三季喪未知所由來

故三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也注云言三年之喪喪禮之最盛也不知其所從來喻此三年之喪前世行之久矣正義

曰彙易繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中
野不封不樹喪期無數尚書云百姓如喪考妣
三載此云不知所由來者但上古云喪期無數
謂無葬練祥之數其喪父母之哀猶三年也故
堯崩云如喪考妣三載則知堯以前喪考妣已
三年但不知定在何時其變服所起則黃帝堯
舜之時雖有衣裳仍未有喪服也但唐虞已前
喪服與吉服同皆以白布爲之故郊特牲云大
古冠布齊則緇之若不齊則皆用白布也鄭注

喪服其冠衰之異從三代以下由唐虞以上曰
大古吉凶皆用白布則知三代吉凶異也

深衣長衣中衣之別

案鄭目錄云名曰深衣者以其記深衣之制也
深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有素
則謂之中衣大夫以上祭服之中衣用素詩云
素衣朱襮王藻曰以帛裏布非禮也士祭以朝
服中衣以布明矣此於別錄屬制度鄭云大夫
以上祭服中衣用素者謂天子大夫以其四命

與公之孤同爵弁自祭故中衣用素云士祭以朝服中衣以布者亦謂天子之士與諸侯大夫同案少牢諸侯大夫祭以朝服故天子之士亦祭以朝服朝服用布故中衣以布其諸侯之士自祭以玄端玄端則朝服之衣但其裳異耳中衣亦用布也案詩云素衣朱襹晉人欲薦相叔相叔大夫得用素衣者國人以國君之禮待之故欲薦素衣也其長衣中衣及深衣其制度同玉藻云長中繼拊尺若深衣則緣而已下云緣

廣寸半凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所着之服故玉藻云朝玄端夕深衣庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之下知喪服亦有中衣者檀弓云練衣黃裏注云練中衣以黃爲內是也但喪服中衣不得繼拊尺也故喪服儀云帶緣各視其冠注云緣如深衣之緣是喪服中衣用深衣則深衣緣之以采故下云具父母大父母衣純以續以青之屬也唯孤子深衣純以素但以緣而已不與長衣同其

吉服中衣亦以采緣其諸侯得綃黼爲領丹朱爲緣郊特牲云綃黼丹朱中衣大夫之僭禮則知大夫未用綃黼丹朱但用采純而已矣無文以明之其長衣以素緣知者若以采緣則與吉服中衣同故知以素緣也若以布緣則曰麻衣知用布緣者以其稱麻衣故知也其喪服之中衣其純用布視冠布之麤細至葬可以用素緣也練則用縗也其詩麻衣則與此別彼謂吉服之衣也所以此稱深衣者以餘服則上衣下

裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣

四 深衣應規矩繩權衡

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘注云言聖人制事必有法度衣取蔽形爲汙辱也續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤讀如鳥啄必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也續或爲裕三分

要中減一以益下下宜寬也要或爲優服不能
不出入格衣袂當掖之縫也袂屬幅於衣袖而
至肘當臂中爲節臂骨上下各尺二寸則袂肘
以前尺二寸肘或爲腕

同上

袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應
直下齊如權衡以應平注云圓謂胡下也袷交
領也古者方領如今小兒衣領繩謂繫與後幅
相當之縫也踝跟也齊緝

六完且弗費善衣之次

完且弗費善衣之次也注云完且弗費言可苦
衣而易有也深衣者用十五升布鍛濯灰治純
之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之
次庶人言服深衣而已

七純緣之飾

其父母大父母衣純以續具父母衣純以青如
孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半注云尊
者存以多飾爲孝續畫文也三十已下無文

抵純謂緣之也緣袂謂其口也緣緇也緣邊衣
裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯袷廣三

寸

陸云鄭注既夕禮飾衣領袂口曰純
裳邊則曰緇下曰緇以政反又音緇

釋續衽鉤邊

正義曰衽當旁者凡深衣之裳十二幅皆寬頭
在下狹頭在上皆似小要之衽是前後左右皆
有衽也今云衽當旁者所續之衽當身之一旁
非為餘衽悉當旁也云屬連之不殊裳前後也
若其喪服其裳前三幅後四幅各自為之不相

連也今深衣裳一旁則連之相著一旁則有曲
裾掩之與相連無異故云屬連之不殊裳前後
也云鉤讀如鳥喙必鉤之鉤者案援神契云象
鼻必卷長鳥喙必鉤鄭據此讀之也云若今曲
裾也鄭以後漢之時裳有曲裾故以續衽鉤邊
似漢時曲裾今時朱衣朝服從後漢明帝所爲
則鄭云今曲裾者是今朝服之曲裾也其衣之
衽已於玉藻釋之

二要縫半下畔當七尺二寸

縫謂要中之縫尺寸闊狹半下畔之闊下畔
一丈四尺四寸則要縫半之七尺二寸

十一 三分要中減一以益下

正義曰此據裳之一幅分爲二幅凡布廣二尺
二寸四寸爲縫一尺八寸在三分之一分爲六
寸減此六寸以益於下是下二幅有二尺四寸
上二幅有一尺二寸故云三分要中減一以益
下下容舉足而行故宜寬也

三 袷之高下可以運肘

格之高下可以運肘 格謂當臂之處袂中高下宜寬大可以運動其肘袂二尺二寸肘尺二寸是容運肘也 袂之長短反詘之及肘者袂長二尺二寸并緣寸半爲二尺三寸半除去其縫之所殺各一寸餘有二尺一寸半在從肩至手二尺四寸今二尺一寸半之袂得反詘及肘者以袂屬於衣幅闊二尺二寸身脊至肩但尺一寸也從肩覆臂又尺二寸是衣幅之畔覆臂將盡今又屬袂於衣又二尺一寸半故反詘其

袂得及於肘也

三深衣帶下於朝祭服之帶

當無骨者帶若當骨則緩急難中故當無骨之處此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭之帶則近上故玉藻云三分帶下紳居二焉是自帶以下四尺五寸也

三方領似漢擁咽

古者方領 正義曰鄭以漢時領皆嚮下交垂故云古者方領似今擁咽故云若今小兒衣領

但方折之也

四三 負繩抱方以直其政方其義

負繩抱方者以直其政方其義也負繩背之縫也抱方領之方也以直其政解負繩以方其義解抱方也言欲使人直其政教欲使政教直方其義欲使義事方正也

五三 直方地之性言坤二得中氣

案鄭注坤之六二云直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直

而且方

深衣士服之次庶人之吉服

喪服麻衣雖似深衣之制不必鍛濯灰治以其
雜凶故也云自士以上深衣爲之次者案玉藻
諸侯夕深衣祭牢肉又大夫士朝玄端夕深衣
是深衣爲朝祭之次服也云庶人吉服深衣者
深衣是諸侯之下自深衣以後更無餘服故知
是庶人之吉服喪服有衰裳包貴賤上下無差
亦明庶人吉服乃深衣也

緣純表裏共三寸

純袂緣純邊廣各寸半者純袂者純緣也謂純其袂緣則袂口也又云緣讀爲緡謂深衣之下純也純邊者謂深衣之旁側也廣各寸半者言純袂口及裳下之緡并純旁邊其廣各寸半言表裏合爲三寸

再釋純緣緡緡

純袂則是緣其袂口也非是口外更有緣也故分明言之云緣緡也解經緣字讀爲緡謂深衣

下畔也故既夕禮云明衣綌經綌綌鄭注云在幅
曰綌在下曰綌今經云此綌則深衣之下緣也
云緣邊衣裳之側解經純邊也深衣外衿之邊
有緣也裳雖前後相連然外邊曲裾揜處其側
亦有緣也